大易則通

大易則通卷第十三

仙井胡世安處靜述

玩占圖

洪範占用二曰貞曰悔是貞悔者古人用占之法也貞者事之幹天下事蕆有不同苟能一稟以正未有不吉利而元亨者也震无咎者存乎悔天下人心不同總期於能悔是悔又吉无咎之占也周易特取貞之一字繫於乾彖辭之終取悔之一字繫於乾爻辭之終正以見凡統觀卦辭者必以貞析觀爻辭者必以悔也貞悔獨言於辭終者舉事之成以該始也獨言於乾舉卦之首以例餘也然卦雖主貞未始不兼言

乎悔革之元亨利貞悔亡者是也爻雖主悔未始不兼言乎貞咸之四貞吉悔亡未濟之四貞吉悔亡是也蓋貞者正也悔者悔其不正以歸於正也義原一貫但彖辭畧故止言貞爻辭詳故言貞而又兼乎悔也觀此則知占用貞悔之義矣

用貞吉

同人䷌君子貞　遯䷠小人貞　家人䷤女子貞

恒䷟婦人貞　旅䷷童僕貞　巽䷸武人之貞

坤䷁牝馬之貞　履歸妹䷵幽人之貞　比䷇內外比之貞

升䷭不息之貞　師䷆師貞　旅䷷旅貞

天下人品不同涉世亦異然可以一貞槩之故君子有君子之貞小人有小人之貞女子有女子之貞婦人有婦人之貞童僕有童僕之貞師有師貞旅有旅貞有顯比之主則當用內比外比之貞有夫履尚德之主則當用幽人之貞健不足則當用牝馬之貞進退不果則當用武人之貞冥升當反而爲不息之貞類推之无一事可失其正也

可貞不可貞

无妄䷘可貞　坤䷁可貞　損䷨可貞

節䷻不可貞　蠱䷑不可貞　明夷䷣不可疾貞

凡事固當貞矣然有可貞者有不可貞者有无妄之心則可貞以守損而有孚則可貞以守內含章美可貞以守若夫苦節道窮矣此可守以爲貞乎幹毋蠱匪可以正道行之尚可守以爲貞乎南狩疑於逼上如是而可疾以爲貞乎此則皆不可貞也

永貞

坤䷁永貞　賁䷕永貞　艮䷳永貞　益䷩永貞

元永貞

比䷇元永貞　萃䷬元永貞

勿用永貞

小過䷽勿用永貞

貞一也有當永貞者有當元永貞者有當勿用永貞者永貞者永守此正而不失之謂用六大終承乾賁三以陽介陰艮初止所奠基益二益受外來焉得不有取於永貞至若比以剛中衆附萃以有位待孚可不大永其貞乎小過之四往必有厲尚可用永貞乎

居貞

屯䷂居貞　隨䷐居貞　革䷰居貞　頤䷚居貞

居貞者居之爲己有也人情常阻於困阨屯初盤桓可不居貞乎人情常溺於紛華隨三有求得可不居貞

乎革道已成不可他有所往其居貞宜也上有由頤之主將何所爲乎亦惟居貞而已

安貞

坤䷁安貞　訟䷅安貞

人情分處其卑多不安其正故於坤及訟四皆示以安貞夫居曰居貞安曰安貞然則所謂君子所居而安者其居安此貞也哉

艱貞

泰䷊艱貞　明夷䷣艱貞　噬嗑䷔艱貞　大畜䷙艱貞

艱貞者艱難以守正也明夷之時不得不然此其變也

泰三當往復之介畜三當良馬逐之時噬當得金矢之日人情所忽以為易尤不可不艱以守貞也克艱之道安貞以此永貞以此矣

用悔吉

乾䷀有悔　困䷮有悔　豫䷏有悔

悔有二義過遂成而始悔是悔自吉而向凶也知悔其過而圖改是悔又自凶而向吉也乾之亢龍必有悔困之葛藟必有悔豫之盱而有悔此悔自己致不可有也若夫動而有悔動悔有悔盱豫而能速悔則悔又遷善之門矣此悔何可无也悔其立於吉凶之介哉

无悔

同人䷌无悔 咸䷞无悔 大壯䷡无悔 渙䷺无悔

復䷗无悔

无悔亦有二義同人之上志未得也咸之五志末也壯五之位不當雖无悔亦何足貴哉惟渙三之渙其躬志在外也復五之敦復以自考也此之无悔乃其所可貴也无悔烏可一槩論哉

悔亡

恒䷟悔亡 二 晉䷢悔亡 三 家人䷤悔亡 初 夬䷪悔亡 四

渙䷺悔亡 二 艮䷳悔亡 五 巽䷸悔亡 初五 革䷰悔亡 彖四

悔亡者謂有可致悔之端而後遂亡之也爻中單言悔亡不及他事惟恒九二夫子釋以能久中也是知必久於中而後能悔亡不久猶未免悔在也然悔之所以亡者必有其道是以或先言盡其道而悔因之以亡或先許以悔亡而後申以亡之之故晉三以衆不允而悔生既衆允而悔不亡乎家人初以未閑而悔生既閑有家而悔不亡乎夬四有次且之悔克盡牽羊悔不亡乎艮以言僟而悔生艮輔而言序悔不亡乎此所謂能盡其道則悔可亡也睽初何以亡悔以一其喪馬勿逐五何以亡悔以其厥宗噬膚晉五何以

亡悔以其失得勿恤革四何以亡悔以其有孚改命此所謂許以悔亡而後申以亡之之故也

虧悔

鼎☲九三虧悔

小有悔

蠱☶九三小有悔

无祇悔

復☷初九无祇悔

雉膏不食可不謂悔乎方雨則悔虧矣有蠱當幹可不謂悔乎无大咎則有悔亦小耳不遠之復見天地之

心此則不祇於悔其最善者矣

利貞占

大壯䷡利貞彖　離䷝利貞彖　漸䷴利貞彖　中孚䷼利貞彖

明夷䷣利貞五　損䷨利貞二　鼎䷱利貞五

凡彖中單言利貞不兼言他事者惟大壯一卦夫大壯何事不可爲而猶教之以貞他可知已離之利貞以柔麗乎正也漸之利貞進以正邦也中孚之利貞以應天也明夷之利貞以明不可息也損二之利貞以中爲志也鼎五之利貞以中爲實也信乎貞者事之幹矣

利有攸往占

復䷗利有攸往彖　大過䷛利有攸往彖　恆䷟利有攸往彖

損䷨利有攸往上彖　益䷩利有攸往彖　夬䷪利有攸往彖

萃䷬利有攸往彖　巽䷸利有攸往彖

復以亨利往大過以利往亨恆以亨貞利往損以孚貞利往益以利往利涉夬以孚厲利往萃以亨貞利往巽以小亨利往夫无所據而輕試與有所恃而躁動皆咎道也

无不利占

坤䷁无不利六二不習　遯䷠无不利上九肥遯　謙䷎无不利四撝謙五侵伐

剝䷖无不利（五宮人寵） 大過䷛无不利（二老夫女妻） 巽䷸无不利（五貞吉悔亡）

不利有攸往吉

剝䷖不利有攸往（彖） 无妄䷘不利有攸往（彖）

易中單言不利有攸往不兼他事者惟剝蓋剝乃小人長之時也觀象且屬天行以此思惟他可知矣

勿用有攸往占

屯䷂勿用有攸往（彖） 遯䷠勿用有攸往（初尾）

小利有攸往吉

賁䷕小利有攸往（彖剛文柔）

无攸利占

蒙䷃无攸利六三取女　大壯䷡无攸利上六能遂　臨䷒无攸利六三甘臨

无妄䷘无攸利上九有眚　頤䷚无攸利六三勿用　恒䷟无攸利初六浚貞凶

萃䷬无攸利六三嗟如　歸妹䷵无攸利上六刲羊　未濟䷿无攸利汔濟濡尾

利不利辨

復䷗利有攸往　剝䷖不利有攸往

需䷄利涉大川　訟䷅不利涉大川

頤䷚六五不可涉大川　上九利涉大川

同人䷌利君子貞　否䷋不利君子貞

復剛長故利有所往剝小人長故不利往需坎在上險之將出故利涉大川訟坎在下險之未出故不利涉

頤六五陰也故不可涉大川上九陽也故利涉同人大同也故利君子貞否匪人也故不利君子貞

利用占

蒙䷃利用刑人用說桎梏初　比䷇用三驅五

泰䷊用馮河二　坎䷜用缶四　用徽纆上

復䷗用行師上　離䷝用出征上　晉䷢用錫馬彖

解䷧用射隼上　益䷩利用大作初　用凶事用圭三

萃䷬用大牲彖　利用禴二　升䷭用見大人彖　利用禴二　用亨於岐山四

困䷮利用亨祀二　利用祭祀五

革䷰用黃牛初　巽䷸用史巫二　渙䷺用拯初

易曰利用出入民咸用之則利之與用必有分矣故辭中有言利者如利見大人利涉大川之類是也有兼言利用者如利用賓於王利用為依遷國之類是也至于用者各有所用之宜不可混而稱也

亨利貞吉

兌䷹亨利貞　蒙䷃亨利貞　咸䷞亨利貞

恒䷟亨利貞　萃䷬亨利貞　渙䷺亨利貞

小過䷽亨利貞　困䷮亨貞

君子論義理不論禍福勿論亨不亨皆利於貞也故聖人於亨後猶以利貞教之凡彖辭單言亨利貞不兼

事者惟兌卦蓋兌者說也說未必有不亨但妄說易淪於邪故利貞說道如此他可知矣童蒙咸咸有亨道然未有不發以正感不以正而能亨者恒久必亨萃聚可亨渙散亦可亨既過於小可以亨困而不失其所亨皆必貞而後能保有其亨當知貞亨之道矣

亨占

復䷗復亨　豐䷶豐亨　節䷻節亨　賁䷕賁亨

謙䷎謙亨　震䷲震亨　遯䷠遯亨　噬嗑䷔噬嗑亨

未濟䷿未濟亨　履䷉不咥亨　同人䷌于野亨　大畜䷙天衢亨

否䷋大人否亨　節䷻四安節亨

利貞亨吉

離䷝利貞亨

凡事之亨必利於正能利於正而有不亨者乎此離之

麗乎正而亦曰亨也

元亨利貞吉

乾䷀元亨利貞　屯䷂元亨利貞　隨䷐元亨利貞

臨䷒元亨利貞　无妄䷘元亨利貞　革䷰元亨利貞

亨固利於貞雖大亨猶必利於貞彖言元亨利貞不兼

他事者惟乾以至健處事尚然他可知已屯以剛柔

始交而難生隨以剛來而下柔臨以方長之陽臨陰

无妄以外來之剛主於內革以相息之水火有一不

貞烏足與於元亨哉

元亨占

大有䷍元亨　蠱䷑元亨

小亨占

旅䷷小亨　巽䷸小亨

亨小利貞吉

既濟䷾亨小利貞

元亨者大得亨通也彖辭單言元亨不兼他事者惟大

有盡天下之大悉其所有尚不謂之元亨乎然元亨

亦有二義有自今日言者大有升臨之類是也有就日後言者屯蠱之類是也對元亨言旅巽不過小亨事既濟矣亨雖小猶必利於貞焉他可推矣

貞吉占

大壯䷡二貞吉　需䷄五貞吉　履䷉二貞吉

比䷇二貞吉　豫䷏二貞吉　謙䷎二貞吉

家人䷤二貞吉　晉䷢二貞吉　未濟䷿二貞吉

解䷧二貞吉　升䷭五貞吉　隨䷐初貞吉

臨䷒初貞吉　泰䷊初貞吉　晉䷢初貞吉

姤䷫初貞吉　需䷄彖貞吉　頤䷚彖貞吉

蹇䷦彖貞吉

爻單言貞吉不兼他事者惟大壯二爻夫子釋曰以中是中乃可以言貞不中非貞也故履比豫謙家人晉未濟皆以二得中故皆以貞而得吉需升以五而得中故亦以貞而得吉若初非中而亦曰貞吉者因其初而教之以貞也至於三四非中則不言矣

吉占

兌䷹和兌吉　艮䷳敦艮吉　蒙䷃童蒙包蒙吉

小畜䷈牽復吉　大有䷍威如吉　睽䷥小事吉

中孚䷼豚魚吉　漸䷴女歸吉　咸䷞取女吉

離 畜牝牛吉　隨 孚于嘉吉　同人 弗克攻吉

遯 畜臣妾吉　解 其來復吉　萃 用大牲吉

歸妹 月幾望吉　離 戚嗟若吉　乾 羣龍无首吉

比 邑人不誡吉　臨 大君之宜吉　明夷 用拯馬壯吉

渙 用拯馬壯吉　蹇 往蹇來碩吉　解 有攸往夙吉

革 有孚改命吉　鼎 不我能即吉　震 笑言啞啞吉

漸 飲食衎衎吉　又 終莫之勝吉　又 其羽可用為儀吉

巽 先庚後庚吉　又 用史巫紛若吉　解 君子維有解吉

豐 遇其夷主吉　又 來章有慶譽吉　益 王用享于帝吉

未濟 君子之光有孚吉

征吉占

泰䷊以其彚征吉　歸妹䷵跛能履征吉

革䷰巳日乃革征吉　困䷮動悔有悔征吉

終吉占

需䷄敬之終吉　訟䷅有言終吉　履䷉愬愬終吉

家人䷤威如終吉　鼎䷱虧悔終吉

元吉占

訟䷅訟元吉　坤䷁黃裳元吉　離䷝黃離元吉

泰䷊以祉元吉　履䷉其旋元吉　升䷭允升大吉

渙䷺渙其羣元吉　復䷗不遠復元吉　小過䷽不宜上大吉

元吉而又亨无咎者

鼎䷱元吉亨　損䷨元吉无咎　益䷩元吉无咎

大吉而又无咎无不利者

萃䷬大吉无咎　鼎䷱大吉无不利

元吉有二義以其吉之大來曰元吉以其行事之盡善亦曰元吉或易元爲大无二義也損之時雖有孚必元吉而後无咎益初大作亦必元吉而後无咎萃四位既不當與二之中未變引吉无咎殊矣故必大吉而後无咎鼎柔進上行得中應剛矣必元吉而後有以亨亨帝養賢之用元吉共其可以俾致乎哉

有論人以辯吉凶者

屯䷂小貞吉大貞凶　遯䷠君子吉小人否

恒䷟婦人吉夫子凶　否䷋小人吉大人否亨

觀䷓小人无咎君子吝

同一事也則當論人以斷吉凶如童觀包承之類是

有論事以辯吉凶者

訟䷅惕中吉終凶　家人䷤嗃嗃吉嘻嘻終吝

姤䷫貞吉有攸往見凶

同此人也又當論行之得失以斷吉凶如訟不可長惕中吉終訟則凶家道貴嗃嗃吉嘻嘻則吝一陰處下

靜正吉往進則凶之類此吉凶之辯也

元吉與吉辯

大畜☶☰六四童牛之牿元吉　六五豶豕之牙吉

制之於未騁者其機易所以得元吉制之於欲騁者用

力難占雖吉而不得言元也故君子貴涵養與其爲

豶豕之牙寧爲童牛之牿亦貴克治不能爲童牛之

牿勢必至於豶豕之牙

吉有它占

中孚☴☱初九虞吉有它不燕　大過☱☴九四棟隆吉有它吝

既吉矣復有它焉則不燕則吝若比初之有它吉又一例也

貞吉悔亡占

咸䷞貞吉悔亡 四　大壯䷡貞吉悔亡 四　巽䷸貞吉悔亡 五

未濟䷿貞吉悔亡 四　貞吉无悔 五

凡所居必中而後可以語貞必久於中而後可亡悔四非中非正卽有悔也故教之以貞不惟吉且可亡悔以此知中固可以言貞卽不中亦可反而歸之正其於卽吉而悔亡一也事何一而不貴於貞哉

有吉而无不利者

臨䷒吉无不利 九二咸臨　大有䷍吉无不利 上自天祐之

晉䷢吉无不利 五失得勿恤　屯䷂吉无不利 四求婚媾

有吉而又无咎者

師䷆吉无咎 彖丈人 二在師中　臨䷒吉无咎 上敦臨

萃䷬吉无咎 二引　升䷭吉无咎 四亨于岐山

困䷮吉无咎 彖有言不信　革䷰吉无咎 己日乃革之

有吉而亨者

泰䷊吉亨 彖小往大來　否䷋吉亨 初拔茅

貞凶吉

師䷆六五貞凶　隨䷐九四貞凶　頤䷚六三貞凶

巽䷸上九貞凶　中孚䷼上九貞凶　恒䷟初六貞凶

既貞矣何以得凶蓋師使弟子參任雖正亦凶隨而有

獲正誼不謀利之謂揆諸義亦凶也頤三之處動極既拂於頤乎上之居信極困欲登天恒初之深求未能久於其道故雖貞皆凶巽上居巽之極喪其資斧乃正所以爲凶也蓋巽以陰知從陽爲貞而剛以巽乎中正乃亨也

凶吉

比䷇後夫凶 彖又 无首凶 上　履䷉咥人凶 三

豫䷏鳴豫凶 初　剝䷖剝牀以膚凶 四　頤䷚觀朶頤凶 初

坎䷜入坎窞凶 初又 三歲不得凶 上　離䷝大耋嗟凶 三

恒䷟振恒凶 上　益䷩立心勿恒凶 上　困䷮不見妻凶 三

井䷯羸其瓶凶彖　鼎䷱其形渥凶四　漸䷴婦孕不育凶三

豐䷶三歲不覿凶上　旅䷷喪牛于易凶上　兌䷹來兌凶三

小過䷽從或戕之凶三

征凶吉

小畜䷈君子征凶上　頤䷚于丘頤征凶二　大壯䷡壯于趾征凶初

損䷨九二征凶　困䷮九二征凶　革䷰九三上六征凶

震䷲視矍矍征凶上　歸妹䷵彖征凶　未濟䷿未濟征凶三

有凶占

臨䷒八月有凶彖　夬䷪壯于頄有凶三　无號終有凶上

姤䷫有攸往見凶初　包无魚起凶四　小過䷽飛鳥以凶初

凶一也今雖未至凶而其後必至凶者則曰有凶有凶自己作者則曰起凶有凶之立至者則曰見凶有凶自己致者則曰以凶其凶雖一所由各不同也

貞凶悔亡吉

節䷻上六苦節

有茂貞而凶者

剝䷖初六剝牀以足又六二剝牀以辨

有凶而又无咎者

大過䷛上六過涉滅頂

有凶而又无攸利者

恒䷟初六浚恒　歸妹䷵彖

貞厲占

訟䷅六三貞厲　小畜䷈上九貞厲　履䷉九五貞厲

噬嗑䷔六五貞厲　大壯䷡九三貞厲　晉䷢九四貞厲

革䷰九三貞厲　旅䷷九三貞厲

雖貞矣猶有危道況不貞乎

厲占

大畜䷙初九有厲　遯䷠初六遯尾厲　又九三有疾厲

夬䷪孚號有厲彖　震䷲六二震來厲　又六五往來厲

艮䷳列其夤厲　漸䷴初六小子厲　兌䷹孚剝有厲五

有厲而吉者

訟䷅貞厲終吉三　蠱䷑厲終吉初　頤䷚由厲吉上

晉䷢上九厲吉　家人䷤九三悔厲吉

有厲而无咎者

乾䷀三夕惕若　復䷗三頻復　睽䷥四交孚

姤䷫三行次且

貞吝占

恆䷟九三貞吝　解䷧六三貞吝　泰䷊上六貞吝

晉䷢上九貞吝

各因其所值雖貞亦吝貞何可恃哉

吝占

屯䷂三往吝　蒙䷃初六以往吝　又六四困蒙吝

同人䷌二于宗吝　蠱䷑四往見吝　咸䷞三往吝

巽䷸三頻巽吝

有吝而又吉者

賁䷕五吝終吉

有吝而无咎者

噬嗑䷔三小吝无咎　姤䷫上姤其角吝无咎

可貞无咎者

无妄䷘九四可貞无咎

无咎者善補過者也蓋有无妄之心乃可守以爲貞以免於咎

无咎占

乾 四无咎　需 初无咎　比 彖无咎

小畜 四无咎　同人 初无咎　大有 四无咎

隨 彖无咎 又四何咎　蠱 初无咎 又三无大咎

臨 三无咎 又四无咎　觀 五无咎 又上无咎

賁 上无咎　剝 三无咎　復 彖无咎

頤 四无咎　大過 初无咎　坎 五无咎

離 初无咎　恒 亨无咎 彖　晉 初无咎

睽䷥初无咎又三　解䷧初六无咎　損䷨彖无咎又

初无咎又四无咎又上无咎　夬䷪三无咎又

五无咎　姤䷫二无咎又三无大咎　萃䷬初无咎又

三无咎又五无咎又上无咎　升䷭二无咎

井䷯四无咎　鼎䷱初无咎　震䷲上无咎

艮䷳彖无咎又初无咎又四无咎　漸䷴初无咎又四

豐䷶初无咎又三　渙䷺五无咎　節䷻初无咎又三

中孚䷼四无咎又五　小過䷽二无咎又四　既濟䷾初无咎

未濟䷿上无咎

解初六單言无咎夫子釋以剛柔之際義无咎也則又

不專在補過矣既已盡道人何所歸咎於己出門同人是也既不能盡道己何所委咎於人不節之嗟是也有咎自己作者則曰爲咎夬壯于前趾是也有所以避其咎者亦曰无咎離履錯之敬睽初之見惡人是也有勢可以往而決其无咎者則曰何咎何其咎小畜初之復自道何其咎隨四之以明何咎睽五之厥宗噬膚往何咎是也有本无咎而恐至於咎者大有初之匪咎艱則无咎是也有始咎而卒能改之以至於无咎者豫上之成有渝无咎臨三之既憂之无咎是也

有无咎并无譽者

坤䷁六四无咎无譽　大過䷛九五无咎无譽

有无咎又吉者

小畜䷈初九何其咎吉

有无咎而吝者

萃䷬六三往无咎小吝

无咎與凶之辨

噬嗑䷔初九屨校滅趾无咎　上九何校滅耳凶

節䷻初九不出戸庭无咎　九二不出門庭凶

均一校也在滅趾則无咎在滅耳則凶均一不出也在

戸庭則无咎在門庭則凶蓋噬初止惡不行噬上審
惡不明節初知止而止二時行不行所以異耳
易曰吉凶者貞勝者也又曰吉凶者失得之象也是知
吉之得即得此貞凶之失即失此貞也故曰天下之
動貞夫一者也是以君子居此貞也安此貞也永守
此貞也艱以守此貞也然而有凶者有雖貞而凶者
有厲者有雖貞而厲者有吝者有雖貞亦吝者謂貞
可乎亦有不可貞者焉謂貞當永乎亦有不用永貞
者焉然則貞之道須善用乃所爲貞於一也
有孚占

訟䷅有孚 比䷇孚比初 小畜䷈有孚四五 大有䷍孚交五

隨䷐孚嘉 家人䷤孚威上 益䷩孚惠五 夬䷪孚號

兌䷹孚兌二 又孚剝五

需言有孚光亨與貞吉並稱則孚猶在貞之前矣故孚之義不可不知焉有孚者人未必有而我有之也以孚交人曰孚交以孚惠人曰心孚以孚自治曰孚威孚之固結不解曰孚攣孚以事君曰盈缶之孚在道之孚中行之孚孚以祀神曰顒若之孚孚以說人曰孚兌孚以與衆曰孚號

有孚亨占

需䷄有孚光亨　坎䷜有孚維心亨

有孚元吉占

損䷨有孚元吉　益䷩有孚元吉五　井䷯有孚元吉上

有孚吉占

大有䷍孚威吉五　隨䷐孚嘉吉五　革䷰有孚改命吉四

豐䷶孚發吉二　未濟䷿有孚吉五

有孚无咎占

比䷇初有孚比之无咎　小畜䷈四有孚惕出无咎

隨䷐四有孚在道何咎　中孚䷼五有孚攣如无咎

有孚而厲者

夬☱孚號有厲　兌☱孚于剝有厲五

孚者必然之詞故凶之必然也亦曰有孚厲厲之必然也亦曰有孚未占而有孚也勿恤其孚也有孚於小人也皆自孚之義而化裁之也

稱辭

卦中凡奇畫稱陽偶畫稱陰夫子于乾坤初爻即以陰陽正其名乾初九則曰陽在下坤初六則曰陰始凝其定萬世以陰陽之稱乎

易中凡陽畫稱剛陰畫稱柔夫子于乾坤後即以剛柔定其稱曰剛柔始交又以剛柔之畫本乎乾坤雜卦首曰乾剛坤柔其定萬世以剛柔之稱乎

易中凡陽貴陰賤夫子于乾坤後即以貴賤定其稱曰以貴下賤繫首曰貴賤位其定萬世以貴賤之稱乎

剛柔

泰䷊內陽而外陰　否䷋內柔而外剛

履䷉柔履剛也　困䷮剛揜也

乾三奇固剛卦即震坎艮一奇陰畫雖多而亦為剛卦

坤三偶固柔卦即巽離兌一偶陽畫雖多而亦為偶卦故夫子于否泰曰內陽外陰內柔外剛履曰柔履剛困曰剛揜訟曰上剛下險大壯曰剛以動噬嗑曰剛柔分節曰剛柔分蓋剛卦柔卦之別與

乾䷀九三重剛而不中　九四重剛而不中

乾三四非一卦之中乎曰重剛不中何也乾剛卦上下

皆乾曰重剛以重剛言上剛以五爲中下剛以二爲中三四皆不中也是知必二五乃可以言中

剛中

蒙䷃以剛中也　需䷄以正中也　訟䷅尚中正也

比䷇以剛中也　小畜䷈剛中而志行　履䷉剛中正

觀䷓中正以觀天下　益䷩中正有慶　姤䷫剛遇中正

困䷮以剛中也　井䷯乃以剛中也　漸䷴剛得中也

柔中

旅䷷柔得中乎外　噬嗑䷔柔得中而上行

上下皆剛中柔中

坎☵乃以剛中也　離☲柔麗乎中正　大過☱剛過而中

小過☳柔得中剛失中　中孚☴柔在內剛得中　巽☴剛巽乎中正

兌☱剛中而柔外　乾☰剛健中正

乾以三陽而剛得中履之乾曰剛中正姤之乾曰剛遇中正是也坎以一陽而剛得中比之坎曰以剛中蒙之坎曰以剛中兌以二陽在下而剛得中萃與臨之剛中是也巽以二陽在上而剛得中觀與益之中正是也至於柔得中惟取乎離艮與震非不有柔中夫子无取焉所重不在柔也

坎二五皆剛故曰乃以剛中離二五皆柔故曰柔麗乎

中正大過二五皆剛則曰剛過而中小過二五皆柔
則曰柔得中剛失位而不中中乎二五皆剛曰柔在
內而剛得中至於重巽則曰剛巽乎中正上下皆兌
則曰剛中而柔外亦可見其重剛中而不重柔中矣

剛中而應

師☷剛中而應　臨☷剛中而應　升☷剛中而應

萃☷剛中而應　无妄☰剛中而應

柔中而應

睽☲柔得中而應乎剛　鼎☲柔得中而應乎剛

同人☰柔得中而應乎乾　中正而應

剛柔皆應皆不應

未濟䷿剛柔應也　恆䷟剛柔皆應　艮䷳上下敵應

比䷇上下應　大有䷍上下應　小畜䷈上下應

豫䷏剛應而志行

師臨升二剛中而五應之也无妄萃五剛中而二應之也睽鼎五之柔中而應二之剛也同人中正而應二之柔中應五之剛也上下皆艮敵應也上震下巽剛柔皆應也比以五剛得上下之皆應是五陰應一陽也小畜以四柔得上下之皆應大有以五柔得上下之皆應是五陽而應一陰也

剛來柔進

无妄䷘剛自外來爲主於內　訟䷅剛來而得中

渙䷺剛來而不窮　晉䷢柔進而上行

鼎䷱柔進而上行　睽䷥柔進而上行

噬嗑䷔柔得中而上行

剛本居上以其降而居下則曰來柔本居下以其升而居上則曰進來者居初居二猶爲不窮至於三則其道窮矣進者居四居五猶爲得位得中至於上則柔乘剛矣无妄之初剛自外來而爲主於內訟之二剛來而得中渙之二剛來而不窮不可以見剛進之善

乎若蹇之不利東北則其道窮矣漸之四進得位渙之四柔得位乎外而上同噬嗑之五柔得中而上行晉睽鼎之五皆曰柔進而上行而睽鼎且曰得中而應乎剛不可以見柔進之善乎若夬則兌柔乘五剛矣

剛柔相易

咸䷞柔上而剛下　三上相易

恒䷟剛上而柔下　初四相易

隨䷐剛來而下柔　初上相易

賁䷕柔來而文剛分剛上而文柔　二與上相易

損䷨損剛益柔　三上相易

益䷩損上益下　初四相易

蠱䷑剛上而柔下　初上相易

渙䷺剛來而不窮柔得位乎外而上同　二四相易

卦中震坎艮止謂之剛易柔巽離兌止謂之柔易剛不可以言相易惟合上下二卦觀之則見其兩相易咸與損是三上之剛柔兩相易也恒益是初四之剛柔兩相易也隨蠱是初上之剛柔兩相易也賁則二與上之剛柔兩相易也相易離以彼此交換得名實无所交換卦畫本自一定但就上下卦見在一陰一陽以觀若見其相易而假之以觀象耳豈陰變陽陽變陰如卦變之說哉

柔乘剛

歸妹䷵柔乘剛也　夬䷪柔乘五剛也

震非不以柔乘剛而以二陰居上坎非不以柔乘剛而又以陰居下離非不以柔乘剛而又以陽居上則乘之義不著惟兌獨以一柔居二剛之上則乘剛之義明矣故歸妹夬之乘剛皆取於兌也

屯䷂六二乘剛也　震䷲六二乘剛也　困䷮六三乘剛也

噬嗑䷔六二乘剛也　豫䷏六五乘剛也

卦之乘剛所取獨在兌爻之所取惟論柔居剛之上不拘兌也然意之所指亦不同焉卦所重在剛謂以小加大爻所重在柔謂柔懦爲強梁所難也乃知剛因

虞柔之乘其上而柔亦畏剛之乘其後也

剛柔度介

蒙䷃九二剛柔接也　坎䷜六四剛柔際也

解䷧初二剛柔之際　鼎䷱上九剛柔節也

剛柔度介卽爻觀變各有不同欵洽之謂接遇合之謂際裁制之謂節剛柔有往來之情故蒙五之於二喜其接則發蒙之力專剛柔有進退之宜故坎四之於五貴其際則出險之意眞剛柔有交濟之道解初柔居剛位承剛應剛自處堅寧明處解之時義鼎上以剛位柔五因以柔中受上剛无過不及成致鼎之功

用剛柔質也未嘗无氣以行乎其間矣

二剛中

夬䷪九二得中道也　解䷧九二得中道也

蠱䷑九二得中道也　巽䷸九二得中道也

中孚䷼九二中心願也　大畜䷙九二中无尤也

困䷮九二中有慶也　坎䷜九二未出中也

需䷄九二衍在中也　恒䷟九二能久中也

小畜䷈九二牽復在中　大壯䷡九二以中也

履䷉九二中不自亂也　損䷨九二中以爲志也

未濟䷿九二中以行正也　大有䷍九二積中不敗也

二柔中

離䷝六二得中道也　既濟䷾六二以中道也

晉䷢六二以中正也　豫䷏六二以中正也

萃䷬六二中未變也　謙䷎六二中心得也

二居下卦之中非以剛居之即以柔居之故乾坎巽兌不必同皆以剛而居二坤離艮震不必同皆以柔而居二若欲統觀卦象必乾剛坎剛可以言中必坤柔離柔可以言中豈聖人節取意乎故以剛居中者但論其中不論其剛以柔居中者但論其中不論其柔故道曰中道正曰中正不論剛柔也心曰中心積曰

積中久曰久中志曰中以爲志有守曰中不自亂皆以一節之義又何嘗有剛中柔中之分乎

五剛中

姤䷫九五中正也　井䷯九五中正也

訟䷅九五以中正也　需䷄九五以中正也

節䷻九五居位中也　比䷇九五位正中也

巽䷸九五位正中也　隨䷐九五位正中也

蹇䷦九五以中節也　同人䷌九五以中直也

困䷮九五以中直也　坎䷜九五中未大也

夬䷪九五中未光也

五柔中

艮䷳六五以中正也　坤䷁六五文在中也

豫䷏六五中未亡也　歸妹䷵六五其位在中

震䷲六五其事在中　泰䷊六五中以行願也

復䷗六五中以自考也　鼎䷱六五中以爲實也

臨䷒六五行中之謂也

五之中雖以乾坎兌巽居之亦不取其剛雖以坤離艮震居之亦不取其柔惟以中之一義言之故守此中而无偏倚曰中正守此中而无邪曲曰中直貞此中而无渝失曰中節存此中而不敢恃曰位正中咸取

協於中而已不論剛柔也

剛柔位當不當

遯䷠剛當位　小畜䷈柔得位　渙䷺柔得位

既濟䷾剛柔正而位當　未濟䷿雖不當位剛柔應也

剛柔當位必如乾陽坎陽居五而後剛當位坤離之陰居二巽之陰居四而後柔當位也蹇當位貞吉坎居五位而當同人得位得中離居二位而當渙柔得位乎外巽居四位而當遯剛當位而應乾居五位而當也歸妹之位不當則震居四位而不當矣剛柔正而位當坎居五離居二而位當也雖不當位剛柔應也

則離上坎下而位不當矣若否泰以小大往來論位
非所論矣

剛柔消長

姤䷫不可與長　遯䷠浸而長　剝䷖小人長

復䷗剛長　臨䷒剛浸而長　夬䷪剛柔乃終

泰䷊君子長小人消　否䷋小人長君子消

陽自下而上爲剛長君子之道陰自下而上爲柔長小人之道陰陽有消長聖人於方長既長之際尤深致意焉一陽來復剛尚未長即曰剛長若幸之二陽之臨剛浸長矣而曰消不久若危之至五陽夬剛已長

矣猶曰剛長乃終尚恐其不純乎剛爲君子謀者何獨至一陰初遇不欲與長二陰浸長欲陽之遯而並不顯柔之稱至五陰剥陽直斥之曰小人長爲君子閉者何獨嚴至否泰則明判消長之介於泰曰內健外順指其德於否曰內柔外剛著其形小人之中心順君子何嘗不欲交際以成泰惟小人位不當徒包羞以效逆而亦何害於君子之志行耶

天地水火健順動止之類文王取以設卦雖未明言可因說卦以求至剛柔諸義特可以象求即說卦亦所未言夫子若非於彖象辭發明之後人曷知所從來

哉唐邢璹云六爻柔剛或乘或據有逆有順可立主

以定之又云剛柔雖異而合體如漸卦三四異體和

好物莫能間巽順相保若同舟共濟何患於異心

男女

睽☲☱二女同居其志不同行　革☱☲二女同居其志不相得

咸☱☶男下女　家人☴☲男女正位　漸☴☶女待男行

歸妹☳☱女之終也　未濟☲☵男之窮也

乾坤父母也震巽長男女也坎離中男女也艮兌少男

女也大子因之以釋彖有出自文王本意者男下女

是以取女吉也女正位乎內男正位乎外是以利女

貞女待男行是以女歸吉也有不出自文王本意者睽之二女因家人反對革之二女又因睽之相綜也至女終男窮別有取象學者觸類而通則六十四卦皆可以男女槩之

五當位不當位

履䷉位正當也　兌䷹位正當也　否䷋位正當也

中孚䷼位正當也　大壯䷡位不當也

五之當位一也而所用異焉誠得其位之當則可以至臨可以孚攣苟恃其位之當則不爲夬履之厲必爲孚剝之厲然則位之當固不係於位而在心之恃與

不恃矣

四當位不當位

臨䷒位當也　蹇䷦當位實也　賁䷕當位疑也

家人䷤順在位也　解䷧位不當也　晉䷢位不當也

夬䷪位不當也　萃䷬位不當也　小過䷽位不當也

豐䷶位不當也　困䷮雖不當位

三不當位

履䷉位不當也　否䷋位不當也　豫䷏位不當也

臨䷒位不當也　噬嗑䷔位不當也　睽䷥位不當也

震䷲位不當也　兌䷹位不當也　中孚䷼位不當也

未濟䷿位不當也

初賤而无位上貴而无位故初上兩爻卽當不當不論也惟中五爻四爻三爻稱焉然所謂當位又與卦之當位不同凡卦合三畫觀之以一奇一偶爲主而後見當不當若爻之當不當惟論其陽位陰位而不論一奇一偶之主所謂爻言其變也

統類其變

易者人生之大用也近之而身心意知推之而家國天下无事无時不樞紐焉攝其要不過修吉悖凶盡之矣夫子釋於爻象不憚丁寧不必盡出文周意也是

故有研其所在者有審其所願所尚者道德義命之
衡知能明行之致從違得失之介進退安危之宜治
亂禍災之故原始要終先之明辯有難易有常變有
順克有執舍有未巳有可不可當不當而疑信參焉
成敗判焉慶喜尤吝著焉倘非致詳於固有自來之
端鮮不迷於所之所容是以明虛實端法則循節厤
功憂患違害畏戒自反无敢後傷以蹈莫可如何之
傷或有待或獨行或交相或有與无與惟慎出處防
窮憊思勉其所不足力制其不可長者立身无咎之
地以圖光大吉修之志斯大人君子所以異於小人

乎背以臆類次不必盡出於前聖之意欲學者變通

消息於言外因之長善而救過即十翼可一致矣

乾四自試也　謙初卑以自牧也　復五中以自考也

家人上反身之謂也　艮四止諸躬也　豐上自藏

也　○蠱初意承考也　明夷四獲心善也　旅四

心未快也　節初知通塞也

師二懐萬邦也　謙三萬民服也　謙上征邑國也

觀三觀民也　離上以正邦也　明夷上照四國也

乾三行事也　益初下不厚事也　升四順事也　豐

三不可大事也

乾二時舍也　坤三以時發也　井初井无禽時舍也

節二失時極也　既濟五不如西鄰之時也

復初不遠之復以修身也　井四修井也　頤三道大悖也　解上以解悖也　鼎初鼎顛趾未悖也

比初有他吉也　小畜初其義吉也　隨初從正吉也

困上動悔有悔吉行也　豐四遇其夷主吉行也

既濟五吉大來也　未濟五其暉吉也　師初失律凶也　豫初志窮凶也　隨四其義凶也　坎初失道凶也　又上六失道凶三歲也　恒五從婦凶也

巽上正乎凶也

乾初陽在下也　坤五文在中也　需二衍在中也
需三災在外也　泰初志在外也　否初志在君也
臨上志在內也　咸初志在外也　蹇上志在內也
困四志在下也　渙三志在外也　大過初柔在下
也　○泰四中心願也　泰五中以行願也　漸五
得所願也　渙二渙奔机得願也　中孚二中心願
也　○觀四尚賓也　大壯四尚往也　損初尚合
志也
乾三反復道也　坤二地道光也　坤六其道窮也
蠱二得中道也　復上反君道也　離二得中道也

解二得中道也　夬二得中道也　姤初柔道牵也

節上其道窮也　○乾二德施普也　小畜上德積

載也　蠱五承以德也

賁初義弗乘也　明夷初義不食也　姤二義不及賓

也　旅上其義焚也　○泰上其命亂也　臨二未

順命也　晉初未受命也　姤五志不舍命也

坤二地光大也　未濟初亦不知極也　小畜三不能

正室也　恒二能久中也

噬嗑上聰不明也　夬四聰不明也　困初幽不明也

豐四斷不明也　臨五行中之謂也　噬嗑初屨校

滅趾不行也　大畜上道大行也　頤二行失類也

革二行有嘉也　歸妹五以貴行也

屯三以從禽也　訟三從上吉也　比四以從上也

復四以從道也　頤五順以從上也　蹇上以從貴

也　革上順以從君也　鼎初利出否以從貴也

謙四不違則也

屯初大得民也　謙二中心得也　蠱四往未得也

賁上上得志也　无妄初无妄之往得志也　明夷

三南狩之志乃大得也　損上大得志也　益五大

得志也　升五大得志也　困五志未得也　震上

中未得也　巽二得中也　需上未大失也　訟四
不失也　比二不自失也　比五失前禽也　小畜
二亦不自失也　隨初不失也　觀三未失道也
剥三失上下也　明夷上失則也　家人三家人嗃
嗃未失也　睽二未失道也　鼎三失其義也　艮
初未失正也　漸三失其道也　震五其事在中大
无喪也　旅三其義喪也
乾四進无咎也　艮二未退聽也
同人三三歲不興安行也　萃上未安上也　震五震
往來厲危行也　艮三艮其限危薰心也

乾五上治也　乾元用九天下治也　巽初利武人之貞志治也　師上必亂邦也　履二中不自亂也　否二不亂羣也　萃初其志亂也　漸上不可亂也　困五利用祭祀受福也　井三求王明受福也　震初恐致福也　師二承天寵也　大有上自天祐也　損五自上祐也　剝四切近災也　无妄三邑人災也　无妄上窮之災也　大畜初不犯災也　遯初不往何災也　乾上窮之災也　豐初過旬災也　旅初志窮災也　困三不祥也

坤初陰始凝也　恒初始求深也　坤用六以大終也

需二以吉終也　比上无所終也　賁三終莫之陵也　恒五從一而終也　艮上以厚終也　旅終莫之聞也

屯四求而往明也　訟初其辯明也　大有四明辯晳也

需九不犯難行也　大有五易而无備也

屯二反常也　需初未失常也　師四未失常也　歸妹二未變常也　革二中未變也　中孚初志未變也

蒙三行不順也　蒙五順以巽也又上上下順也　需

四順以聽也　家人二順以巽也又四順在位也

漸三順相保也又四順以巽也　渙初六之吉順也

○同人四義弗克也又五言相克也　謙五征不服

也

咸三所執下也　隨三志舍下也

豫五中未亡也　坎五中未大也　姤三行未牽也

小過五已上也又上已亢也

乾上盈不可久也　乾用天德不可爲首也　觀二亦

可醜也　剝上終不可用也　无妄五不可試也

大過三不可以有輔也又五何可久也亦可醜也

離三何可久也　遯三不可大事也　明夷五不可息也　解三亦可醜也　革初不可以有爲也　豐三終不可用也　小過二臣不可過也　既濟上何可久也　○師五使不當也　噬嗑五得當也　困上未當也

小畜上有所疑也　賁四當位疑也　遯上无所疑也

睽上羣疑亡也　損三三則疑也　升三无所疑也

巽初進退志疑也　兌初行未疑也　既濟終日戒有所疑也　大有五信以發志也　革四改命之吉信志也　鼎四信如何也　兌二孚兌之吉信志也

井上元吉在上大成也　需三慎不敗也　大有二積中不敗也

履上大有慶也　賁五有喜也　大畜四六四元吉有喜也　頤上大有慶也　晉五往有慶也　睽五往有慶也　蹇三內喜之也　損四亦可喜也　升二九二之孚有喜也　豐五六五之吉有慶也　兌四九四之吉有慶也

賁四終无尤也　剝五終无尤也　大畜二中无尤也　蹇二終无尤也　鼎二終无尤也　旅二終无尤也

○屯三往吝窮也　同人二吝道也　姤上上窮吝

也

无妄四固有之也　益三固有之也

益二自外來也　益上自外來也

革三又何之矣　鼎二愼所之也　離四无所容也

恒三无所容也

需四獨遠實也　泰四皆失實也　鼎五中以爲實也

歸妹上承虛筐也

蒙初以正法也　蠱上志可則也　明夷二順以則也

震初後有則也

家人三失家節也　蹇五以中節也　鼎上剛柔節也

未濟上亦不知節也
師三大无功也　師上以正功也　隨四明功也　坎
三終无功也　恒上大无功也　巽四有功也
訟二患至掇也　坤四慎不害也　大有初无交害也
咸三順不害也　又四未感害也　渙上遠害也　震
上畏隣戒也　同人四其吉則困而反則也
小畜五不獨富也　无妄二未富也　井上消不富也
小過初不可如何也　小過三凶如何也
比三不亦傷乎　旅三亦以傷矣
蹇初宜待也　歸妹有待而行也

履初獨行願也　晉初獨行正也
家人五交相愛也　歸妹初相承也
隨二弗兼與也　剥二未有與也　大過二過以相與
也　困四雖不當位有與也　賁二自上與也　井
二无與也
坎二未出中也　咸三亦不處也
隨上拘係之上窮也　大壯初其孚窮也　巽上下上
窮也　遯三有疾憊也　既濟三三年克之憊也
訟上亦不足敬也　履三不足以有明也不足以與行
也　頤初亦不足貴也

屯上何可長也　訟初訟不可長也　否上何可長也

豫上何可長也　夬上終不可長也　中孚上何可

長也　小過四終不可長也

同人初又誰咎也　蠱三終无咎也　臨三既憂之咎

不長也　復三義无咎也　大過上不可咎也　離

初以避咎也　大壯上咎不長也　睽初以避咎也

解初義无咎也　解三又誰咎也　夬初不勝而往

咎也　夬三終无咎也　漸初義无咎也　節三又

誰咎也　既濟初義无咎也

屯五施未光也　泰二以光大也　頤初上施光也

咸四未光大也　晉上道未光也　夬五中未光也
萃五志未光也　渙四光大也
屯初志正行也　小畜四上合志也　履三志剛也　又
四志行也　否四志行也　同人上志未得也　謙
上志未得也　豫四志大行也　臨初志行正也
觀上志未平也　大畜三上合志也　咸五志末也
遯二固志也　又五以正志也　晉三志上行也　家
人初志未變也　睽四志行也　損二中以爲志也
益四以益志也　升初上合志也　巽三志窮也
未濟四志行也

乾五大人造也　大有小人害也　觀初小人道也

遯四小人否也　大壯三君子罔也　解五小人退

也

大易則通卷第十二

孫蔚先　敬刊